四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

唐書卷二十二至二十三下

詳校官編修臣錢　樾

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官庶吉士臣徐立綱

校對官主事臣李　駿

謄錄舉人臣孫　瀚

唐書卷二十

宋　翰　林　學　士　歐　陽　修　撰

禮樂志第十

五曰凶禮周禮五禮二曰凶禮唐初從其次第五而李義府許敬宗以為凶事非臣子所宜言遂去其國卹一篇由是天子凶禮闕焉至國有大故則皆臨時采掇附比以從事事已則諱而不傳故後世無考焉至開元制

禮惟著天子賑卹水旱遣使問疾弔死舉哀除服臨喪冊贈之類若五服與諸臣之喪葬衰麻哭泣則頗詳焉凡四方之水旱蝗天子遣使者持節至其州位于庭使者南面持節在其東南長官北面寮佐正長老人在其後再拜以授制書其問疾亦如之其主人迎使者於門外使者東面主人西面再拜而入其問婦人之疾則受勞問者北面若舉哀之日為位於別殿文武三品以上入哭于庭四品以下哭于門外有司版奏中嚴外辦皇

帝已變服而哭然後百官內外在位者皆哭十五舉音
哭止而奉慰其除服如之皇帝服一品錫衰三品以上
緦衰四品以下疑衰服朞者三朝晡止大功朝晡止小
功以下一哀止晡百官不集若為蕃國君長之喪則設
次于城外向其國而哭五舉音止若臨喪則設大次于
其門西設素裀榻於堂上皇帝小駕鹵簿乘四望車警
蹕鼓吹備而不作皇帝至大次易素服從官皆易服侍
臣則不皇帝出次喪主人免絰釋杖哭門外望見乘輿

止哭而再拜先入門右西向皇帝至堂升自阼階即哭位巫祝各一人先升巫執桃立于東南祝執茢立于西南戈者四人先後隨升喪主人入庭再拜敕引乃升立户内之東西向皇帝出喪主人門外拜送皇帝變服于次乃還廬文武常服皇帝升車鼓吹不作而入其以敕使册贈則受册于朝堂載以犢車備鹵簿至第妃主以内侍為使贈者以蠟印畫綬册贈必因其啓葬既葬則受於靈寢既除則受於廟主人公服而不哭或單衣而

介情受必有祭未廟受之寢五服之制斬衰三年正服子為父女子子在室與已嫁而反室為父加服嫡孫為後者為祖父為長子義服為人後者為所後父妻為夫妾為君國官為君王公以下三月而葬葬而虞三虞而卒哭十三月小祥二十五月大祥二十七月禫祭齊衰三年正服子父在為母加服為祖後者祖卒則為祖母母為長子義服為繼母慈母繼母為長子妾為君之長子齊衰杖周降服父卒母嫁及出妻之子為母報服亦

如之正服為祖後者祖在為祖母義服父卒繼母嫁從為之服報夫為妻齊衰不杖周正服為祖父母為伯叔父為兄弟為衆子為兄弟之子及女子子在室與適人者為嫡孫為姑姊妹與無夫子報女子子與適人為祖父母妾為其子加服女子子適人者為兄弟之為父後者降服妾為其父母為人後者為其父母報女子子適人者為其父母義服為伯叔母為繼父同居者妾為嫡妻妾為君之庶子婦為舅姑為夫之兄弟之子舅姑為

嫡婦齊衰五月正服為曾祖父母女子子在室及嫁者亦如之齊衰三月正服為高祖父母女子子在室及嫁者亦如之義服為繼父不同居者其父卒母嫁出妻之子為母及為祖後祖在為祖母雖周除仍心喪三年大功長殤九月中殤七月正服為子女子子之長殤中殤為叔父之長殤中殤為姑姊妹之長殤中殤為兄弟之長殤中殤為嫡孫之長殤中殤為兄弟之子女子之長殤中殤義服為夫之兄弟之子女子子之長殤中殤成

人九月正服為從兄弟為庶孫降服為女子子適人者為姑姊妹適人者報出母為女子子適人者為兄弟之女適人者報為人後者為其兄弟與姑姊妹在室者報義服為夫之祖父母與伯叔父母報為夫之兄弟女適人者報夫為人後者其妻為本生舅姑為衆子之婦小功五月殤正服為子女子子之下殤為叔父之下殤為姑姊妹之下殤為兄弟之下殤為嫡孫之下殤為兄弟之子女子子之下殤為從兄弟姊妹之長殤為庶孫之

長殤降服為人後者為其兄弟之長殤出嫁姑為姪之
長殤為人後者為其姑姊妹之長殤義服為夫之兄弟
之子女子子之下殤為夫之叔父之長殤成人正服為
從祖祖父報為從祖父報為從祖姑姊妹在室者報為
從祖兄弟報為從祖祖姑在室者報為外祖父母為舅
及從母報降服為從父姊妹適人者報為孫女適人者
為人後者為其姑姊妹適人者報義服為從祖祖母報
為從祖母報為夫之姑姊妹在室及適人者報娣姒婦

報為同母異父兄弟姊妹報為嫡母之父母兄弟從母為庶母報己者為嫡孫之婦母出為繼母之父母兄弟從母嫂叔慈緦麻三月殤正服為從父兄弟姊妹之中殤下殤為庶孫之中殤下殤為從祖叔父之長殤為從祖兄弟之長殤為舅及從母之長殤為從父兄弟之子之長殤為兄弟之孫長殤為從祖姑姊妹之長殤降服為人後者為其兄弟之中殤下殤為姪之中殤下殤出嫁姑為之報為人後者為其姑姊妹之中殤下殤義服

為人後者為從父兄弟之長殤為夫之叔父之中殤下殤為夫之姑姊妹之長殤成人正服為族兄弟為族曾祖父報為族祖父報為族父報為外孫為曾孫玄孫為從母兄弟姊妹為姑之子為舅之子為族曾祖姑在室者報為族祖姑在室者報為族姑在室者報降服為從祖姑姊妹適人者報女子子適人者為從祖父報庶子為父後者為其母為從祖姑適人者報為人後者為外祖父母為兄弟之孫女適人者報義服為族曾祖母報

為族祖母報為族母報為庶孫之婦女子子適人者為從祖伯叔母為庶母為乳母為壻為妻之父母為夫之曾祖高祖父母為夫之從祖祖父母報為夫之從祖父母報為夫之外祖父母報為從祖兄弟之子為夫之從父兄弟之妻為夫之從父姊妹在室及適人若為夫之舅及從母報改葬子為父母妻妾為其夫其冠服杖屨皆依儀禮皇家所絶傍親無服者皇弟皇子為之皆降一等初太宗嘗以同爨緦而嫂叔乃無服舅與從母親

等而異服詔侍中魏徵禮部侍郎令狐德棻等議舅為母族姨乃外戚它姓舅固為重而服止一時姨喪乃五月古人未達者也於是服曾祖父母齊衰三月者增以齊衰五月適子婦大功增以期衆子婦小功增以大功嫂叔服以小功五月報其弟妻及夫兄亦以小功舅服緦請與從母增以小功然律疏舅報甥服猶緦顯慶中長孫無忌以為甥為舅服同從母則舅宜進同從母報又古庶母緦今無服且庶母之子昆弟也為之杖齊是

同氣而吉凶異自是亦改緦服上元元年武后請父在服母三年開元五年右補闕盧履冰言禮父在為母期而服三年非也請如舊章乃詔并議舅及嫂叔服久而不能決二十年中書令蕭嵩等改修五禮於是父在為母齊衰三年諸臣之喪有疾齋於正寢臥東首北牖下疾困去衣加新衣徹藥清掃内外四人坐而持手足遺言則書之為屬纊氣絶則寢於地男子白布衣被髮徒跣婦人女子青縑衣去首飾齊衰以下丈夫素冠主人

坐於床東啼踊無數衆主人在其後兄弟之子以下又在其後皆西面南上哭妻坐於牀西妾及女子在其後哭踊無數兄弟之女以下又在其後皆東面南上藉槀坐哭内外之際隔以行帷祖父以下為帷東北壁下南面西上祖母以下為帷西北壁南面東上外姻丈夫於户外東北面西上婦人於主婦西北南面東上諸内喪則尊行丈夫及外親丈夫席位於前堂若户外之左右俱南面宗親户東西上外親户西東上凡喪皆以服精

麤為序國官位于門内之東重行北面西上俱衺巾帕
頭舒薦坐參佐位於門内之西重行北面東上素服皆
舒席坐哭斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食
小功緦麻再不食復於正寢復者三人以死者之上服
左荷之升自前東霤當屋履危北面西上左執領右執
要招以左每招長聲呼某復三呼止投衣於前承以篋
升自阼階入以覆尸乃設牀於室户内之西去脚簟枕
施幄去裙遷尸於牀南首覆用歛衾去死衣楔齒以角

柶綴足以燕几校在南其内外哭位如始死之儀乃奠以脯醢酒用吉器升自阼階奠於尸東當腢内喪則贊者皆受於户外而設之沐浴掘埳於階間近西南順廣尺長二尺深三尺南其壤為垼竈於西墻下東向以俟煑沐新盆瓶六鬲皆濯之陳於西階下沐巾一浴巾二用絺若綌實於笲節實於箱若簞浴衣實於篋皆具於西序下南上水淅稷米取汁煑之又汲為湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階授沐者沐者執潘及盤入主

人皆出於户東北面西上主婦以下户西北面東上俱
立哭其尊行者丈夫於主人之東北面西上婦人於主
婦之西北面東上俱坐哭婦人以帳乃沐櫛束髮用組
抿用巾浴則四人抗衾二人浴拭用巾抿用浴衣設牀
於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪如
生盛以小囊大斂内於棺中楔齒之柶浴巾皆埋於埳
寘之衣以明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之内
外入就位哭乃襲襲衣三稱西領南上明衣裳絺一帛

巾一方尺八寸充耳白纊面衣玄方尺纁裏組繫握手玄纁裏長尺二寸廣五寸削約於内旁寸著以綿組繫庻襚繼陳不用將襲具牀席於西階西内外皆出哭如浴襲者以牀升入設於尸東布枕席陳襲於席祝去巾加面衣設充耳握手納舄若履既襲覆以大歛之衾内外入哭乃唅贊者奉盤水及笄一品至于三品飯用粱唅用璧四品至于五品飯用稷唅用碧六品至于九品飯用粱唅用貝升堂唅者盥手於戶外洗粱璧實於笄

執以入祝從入北面徹枕去衾受笄奠於尸東唅者坐於牀東西面鑿巾納飯唅於尸口既唅主人復位乃為明旌以絳廣充幅一品至于三品長九尺韜杠銘曰某官封之柩置於西階上四品至于五品長八尺六品至于九品長六尺鑿木為重一品至于三品長八尺横者半之三分庭一在南四品至于五品長七尺六品至于九品長六尺以沐之米為粥實於鬲蓋以疏布繫以竹䈴懸于重木覆用葦席北面屈兩端交後西端在上綴

以竹䉢祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席小斂衣一十九稱朝服一笏一陳於東序西領北設奠於東堂下甒二實以醴酒觶二角柶一少牢腊三籩豆俎各八設盆盥於饌東布巾篚者辟脯醢之奠於尸牀西南乃斂具牀席於堂西設盆盥西指之西如東方斂者盥與執服者以斂衣入喪者東西皆少退内外哭巳斂撤以夷衾設牀於堂上兩楹閒衽下莞上簟有枕卒斂開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭退乃斂髮而

奠贊者盥手奉饌至階升設於尸東醴酒奠於饌南西上其俎祝受巾巾之奠者徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐哭有國官僚佐者以官代哭無者以親疎為之夜則為燎於庭厥明滅燎乃大斂衣三十稱上服一稱冕具簪導纓內喪則有花釵衾一西領南上設奠如小斂甒加勺篚在東南籩豆俎皆有羃用功布棺入內外皆止哭升棺於殯所乃哭熬八篚黍稷粱稻各二皆加魚腊燭俟於饌東設盆盥於東階東南祝盥訖升自阼

階徹巾執巾者以待於阼階下祝盥贊者徹小斂之饌降自西階設於序西南當西霤如設於堂上乃適於東階下新饌所帷堂内外皆少退立哭御者斂加冠若花釵覆以衾開帷喪者東西憑哭如小斂諸親憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾内外皆復位如初設熬穀首足各一篚傍各三篚以木覆棺上乃塗之設帟於殯上祝取銘置于殯乃奠執巾几席者升自阼階入設於室之西南隅東面又几巾已加贊

者以饌升入室西面設於席前祝加巾於俎奠者降自西階以出下帷內外皆就位哭既殯設靈座於下室西間東向施牀几按屏帳服飾以時上膳羞及湯沐如平生殷奠之日下饋於下室廬在殯堂東廊下近南設苫凷齊衰於其南為堊室俱北户翦蒲為席不緣大功又於其南張帷席以蒲小功緦麻又於其南設牀席以蒲婦人次於西房三日成服內外皆哭盡哀乃降就次服其服無服者仍素服相者引主人以下俱杖升立於殯

內外皆哭諸子孫跪哭尊者之前祖父撫之女子子對立而哭唯諸父不撫尊者出主人以下降立阼階朔望殷奠饌於東堂下瓦甒二實醴及酒角觶二木柶一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六籩六豆其日不饋於下室葬有期前一日之夕除葦障設賓次於大門外之右南向啓殯之日主人及諸子皆去冠以衰巾帕頭就位哭祝衰服執功布升自東階詣殯南北向內外止哭三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啓殯既告內外哭祝取銘置於

重掌事者升徹殯塗設席於柩東升柩於席又設席柩東祝以功布升拂柩覆用夷衾周設帷開户東向主人以下升哭於帷東西向俱南上諸祖父以下哭於帷東北壁下諸祖母以下哭於帷西北壁下外姻丈夫帷東上婦人帷西祝與進饌者各以奠升設於柩東席上祝酌醴奠之陳器用啓之夕發引前五刻搥一鼓為一嚴陳布吉凶儀仗方相誌石大棺車及明器以下陳於柩車之前一品引四披六鐸左右各八黼翣二黻翣二畫

翣二二品三品引二披四鐸左右各六黼翣二畫翣二
四品五品引二披二鐸左右各四黼翣二畫翣二六品
至于九品披二鐸二畫翣二二刻頃搥二鼓為二嚴掌
饌者徹啓奠以出內外俱立哭執紼者皆入掌事者徹
帷持翣者升以翣障柩執紼者升執鐸者夾西階立執
纛者入當西階南北面立掌事者取重出倚於門外之
東執旌者立於纛南北面搥三鼓為三嚴靈車進於內
門外南向祝以腰輿詣靈座前西向跪告腰輿降自西

階以詣靈車腰輿退執鐸者振鐸降就階間南向持翣者障以翣執纛者却行而引輴止則北面立執旌者亦漸而南輴止北面主人以下以次從輴在庭輴至庭主人及諸子以下立哭於輴東北西向南上祖父以下立哭於輴東北南面西上異姓之丈夫立哭於主人東南西而北上婦人以次從降妻妾女子子以下立哭於輴西東面南上祖母以下立哭於輴西北南面東上異姓之婦人立哭於主婦西南東面北上内外之際障以行

帷國官立哭於執紼者東北面西上僚佐立哭於執紼
者西南北面東上祝帥執饌者設祖奠於輴東如大斂
祝酌奠進饌北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車
式遵祖道尚饗輴出升車執披者執前後披紼者引輴
出庭先纛次主人以下從哭於輴後輴出到輀車執紼
者解屬於輀車設帷帳於輀後遂升柩祝與執饌者設
遣奠於柩東如祖奠既奠掌事者以蒲葦苞牲體下節
五以繩束之盛以盤載於輿前方相大棺車輴車明器

輿下帳輿米輿酒脯醢輿苞牲輿食輿為六輿銘旌纛鐸輀車以次行賓有贈者既祖奠賓立於大門外西廂東面從者以篚奉玄纁立於西南以馬陳於賓東南北首西上相者入受命出西面曰敢請事賓曰某敢賵相者入告出曰孤某須矣執篚者奠取幣以授賓牽馬者先入陳於輴車南北首西上賓入由馬西當輴車南北面立內外止哭賓曰某謚封若某位將歸幽宅敢致賵乃哭內外皆哭主人拜稽顙賓進輴東西面奠幣於車

上西出主人拜稽顙送之喪至于墓所下柩進輴車於柩車之後張帷下柩於輴丈夫在西憑以哭卑者拜辭主人以下婦人皆障以行帷哭於羨道西東面北上入墓施行席於壙户内之西執紼者屬紼於輴遂下柩於壙户内席上北首覆以夷衾輴出持翣入倚翣於壙内兩廂遂以帳張於柩東南向米酒脯於東北食盤設於前醯醢設於盤南苞牲置於四隅明器設於右在壙掌事者以玄纁授主人主人授祝奉以入奠於靈座主入

拜稽顙施銘旌誌石於壙門之内掩戶設關鑰遂復土三主人以下稽顙哭退俱就靈所哭掌儀者祭后土於墓左反哭既下柩於壙搥一鼓為一嚴掩戶搥二鼓為再嚴内外就靈所搥三鼓為三嚴徹酒脯之奠追靈車於帷外陳布儀仗如來儀腰輿入少頃出詣靈車後靈車發引内外從哭如來儀出墓門尊者乘去墓百步卑者乘以哭靈車至於西階下南向祝以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈座前主人以下從升立於靈座東西面

南上內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面妻及女子子以下婦人哭於靈西東面諸祖母以下哭於帷西北壁下南面外姻哭於南廂丈夫帷東婦人帷西皆北面弔者哭於堂上西面主人以下出就次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛虞主用桑長尺方四寸孔徑九分烏漆匱置於靈座在寢室內戶西東向素几在右設洗於西階西南瓦甒二設於北牖下醴酒在東喪者既沐升靈所主人及諸子倚杖於戶外入哭于位如初饌

入如殷奠升自東階主人盥手洗爵酌醴西面跪奠哭止祝跪讀祝主人哭拜内外應拜者皆哭拜乃出杖降西階還次間日再虞後日三虞禮如初小祥毀廬為堊室設蒲席堊室者除之席地主人及諸子沐浴櫛翦去首絰練冠妻妾女子去腰絰主用栗祭如虞禮大祥之祭如小祥間月而禫釋祥服而禫祭如大祥既祥而還外寢妻妾女子還於寢食有醯醬既禫而飲醴酒食乾肉祔廟筮日將祔掌事者為埳室於始祖廟室西壁主

人及亞獻以下散齊三日致齊一日前一日主人以酒脯告遷遷之主乃遷置於幄坐又奠酒脯以安神掌饌者徹饌以出掌廟者以次匱神主納於埳室又設考之祔坐於曾祖室内東壁下西向右几設主人位於東南西面設子孫位於南門内道東北面西上設亞獻終獻位於主人東南設掌事以下位於終獻東南俱西面北上設贊唱者位於主人西南西面設酒奠於堂上室戶之東南北向西上設洗於阼階東南北向實爵三巾二

加冪其日具少牢之饌二座各俎三簋二簠二鉶二酒尊二其一實玄酒為上其一實清酒次之其籩豆一品者各十二二品三品者各八主人及行事者祭服掌事者具腰輿掌廟者閽寺入立於廟庭北面再拜升自東階入開埳室出曾祖曾祖妣神主置於座降出執尊罍篚者入就位祝進座前西面告曰以今吉辰奉遷神主于廟執輿者以輿升入進輿於座前祝納神主於匱升輿祝仍扶於左降自西階子孫内外陪從於後至廟門

諸婦人停於門外周以行帷俟祭訖而還神主入自南門升自西階入於室諸子孫從升立於室户西重行東面以北為上行事者從入各就位輿詣室前廻輿西向祝啓匱出神主置於坐輿降立於西階下東向相者引主人以下降自東階各就位祝立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜掌饌者引饌入升自東階入於室各設於神座前主人盥手洗爵升自東階酌醴酒入室進北面跪奠爵於曽祖神座前主人出取爵酌酒入室進東面

跪奠於祖座前出户北面立祝持版進於室户外之右東向跪讀祝文主人再拜祝進入奠版於曾祖座主人出降還本位初主人出亞獻盥手洗爵升酌酒入進北面跪奠於曾祖又酌酒入進東面跪奠於祖神座出户北面再拜訖又入室立於西壁下東面再拜出降復位亞獻將畢終獻入如亞獻祝入徹豆籩者皆再拜主人及在位子孫以下出掌饌者入徹饌以出掌廟者納曾祖神主於埳室出又以腰輿升諸考神座前納主於匱

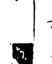
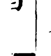
置於輿詣考廟出神主置於座進酒脯之奠少頃徹之

祝納神主於𦍕室六品以下祔祭于正寢禮畧如之

唐書卷二十

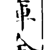

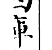

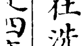
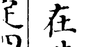

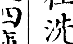

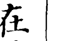

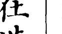
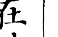

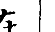

唐書卷二十考證

禮樂志十以蒲葦包牲體下節五以繩束之○通典五作七下有四品五品五包六品以下二包十二字此乃脫文

主人以下○此下通典有哭于羨道東西面北上九字此乃脫文

設洗於阼階東南北向○此下通典有罍水在洗東篚在洗西南肆篚十二字此乃脫文

唐書卷二十考證

欽定四庫全書

唐書卷二十一

宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰

志第十一

禮樂志

聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有敝而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃多為之法以著之故始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而

為分寸一黍之多積而為龠合一黍之重積而為銖兩此造律之本也故為之長短之法而著之於度為之多少之法而著之於量為之輕重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而敝則又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黄鍾然後律度量衡相用為表裏使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而後樂可作矣夫物

用於有形而必敝聲藏於無形而不竭以有數之法求無形之聲其法具存無作則已茍有作者雖去聖人於千萬歲後無不得焉此古之君子知物之終始而憂世之慮深其多為之法而丁寧纖悉可謂至矣三代既亡禮樂失其本至其聲器有司之守亦以散亡自漢以来歷代莫不有樂作者各因其所學雖清濁髙下時有不同然不能出於法數至其所以用於郊廟朝廷以接人神之歡其金石之響歌舞之容則各因其功業治亂之

所起而今其風俗之所由自漢魏之亂晉遷江南中國遂没於夷狄至隋滅陳始得其樂器稍欲因而有作而時君褊迫不足以堪其事也是時鄭譯牛弘辛彦之何妥蔡子元于普明之徒皆名知樂相與撰定依京房六十律因而六之為三百六十律以當一歲之日又以一律為七音音為一調凡十二律為八十四調其說甚詳而終隋之世所用者黄鍾一宫五夏二舞登歌房中等十四調而已記曰功成作樂蓋王者未作樂之時必因

其舊而用之唐興即用隋樂武徳九年始詔太常少卿
祖孝孫協律郎竇璡等定樂初隋用黄鍾一宮惟擊七
鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾唐協律郎張文收乃依
古斷竹為十二律高祖命與孝孫吹調五鍾叩之而應
由是十二鍾皆用孝孫又以十二月旋相為六十聲八
十四調其法因五音生二變因變徵為正徵因變宮為
清宮七音起黄鍾終南吕迭為綱紀黄鍾之律管長九
寸王於中宮土半之四寸五分與清宮合五音之首也

加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮具聲繇濁至清為一均凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音故五音以宮為尊十二商調調有下聲一謂宮也十二角調調有下聲二宮商也十二徵調調有下聲三宮商角也十二羽調調有下聲四宮商角徵也十二變徵調居角音之後正徵之前十二變宮調在羽音之後清宮之前雅樂成調無出七聲本宮遞相用唯樂章則隨律定均合以笙磬接以鍾鼓樂

既成奏之太宗謂侍臣曰古者聖人沿情以作樂國之興衰未必由此御史大夫杜淹曰陳將亡也有玉樹後庭花齊將亡也有伴侣曲聞者悲泣所謂亡國之音哀以思以是觀之亦樂之所起帝曰夫聲之所感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞以悲今玉樹伴侣之曲尚存為公奏之知必不悲尚書右丞魏徵進曰孔子稱樂云樂云鐘鼓云乎哉樂在人和不在音也十一年張文收復請重正餘樂帝不許曰朕聞人和則樂和隋末

喪亂雖改音律而樂不和若百姓安樂金石自諧矣文收既定樂復鑄銅律三百六十銅斛二銅秤二銅甌十四秤尺一斛左右耳與臀皆方積十而登以至於斛與古玉尺玉斗同皆藏於太樂署武后時太常卿武延秀以為奇玩乃獻之及將考中宗廟樂有司奏請出之而秤尺已亡其跡猶存以常用度量校之尺當六之五量衡皆三之一至肅宗時山東人魏延陵得律一因中官李輔國獻之云太常諸樂調皆下不合黄鍾請悉更制

諸鍾磬帝以為然乃悉取太常諸樂器入于禁中更加
磨剡凡二十五日而成御三殿觀之以還太常然以漢
律考之黄鍾乃太蔟也當時議者以為非是其後黄巢
之亂樂工逃散金奏皆亡昭宗即位將謁郊廟有司不
知樂縣制度太常博士殷盈孫按周法以算數除鎛鍾
輕重高卬黄鍾九寸五分倍應鍾三寸三分半凡四十
八等圖上口項之量及徑衡之圍乃命鑄鎛鍾十二編
鍾二百四十宰相張濬為修奉樂縣使求知聲者得處

士蕭承訓等校石磬合而擊拊之音遂諧唐為國而作樂之制尤簡高祖太宗即用隋樂與孝孫文收所定而已其後世所更者樂章舞曲至于昭宗始得盈孫焉故其議論罕所發明若其樂歌廟舞用於當世者可以考也樂縣之制宫縣四面天子用之若祭祀則前祀二日太樂令設縣於壇南内壝之外北嚮東方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之鎛鐘十有二在十二辰之位樹雷鼓於北縣之内道之左右植建

鼓於四隅置柷敔於縣内柷在右敔在左設歌鐘歌磬於壇上南方北向磬虡在西鐘虡在東琴瑟箏筑皆一當磬虡之次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之類皆以靈鼓人鬼之類皆以路鼓其設於庭則在南而登歌者在堂若朝會則加鐘磬十二虡設鼓吹十二案於建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金錞一歌簫笳皆二登歌鐘磬各一虡節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫篪塤皆一在堂下若皇后享先蠶則設

十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦用之其制去宫縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五嶽四瀆用之其制去軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳於階間有其制而無所用凡植者為簨横者為簴簴以縣鍾磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一簴自隋以前宫縣二十簴及隋平陳得梁故事用三十六簴遂用之唐初因隋舊用三十六簴高宗

蓬萊宮成增用七十二虡至武后時省之開元定禮始依古著為二十虡至昭宗時宰相張濬已修樂縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十虡而太廟含元殿用三十六虡濬以為非古而廟廷狹隘不能容三十六乃復用二十虡而鐘虡四以當甲丙庚壬磬虡四以當乙丁辛癸與開元禮異而不知其改制之時或說以鐘磬應陰陽之位此禮經所不著凡樂八音自漢以來惟金以鐘定律吕故其制度最詳其餘七者史官

不記至唐獨宮縣與登歌鼓吹十二案樂器有數其餘皆略而不著而其物名具在八音一曰金為鎛鐘為編鐘為歌鐘為錞為鐃為鐲為鐸二曰石為大磬為編磬為歌磬三曰土為壎為嘂嘂大壎也四曰革為雷鼓為靈鼓為路鼓皆有鼗為建鼓為鼗鼓為縣鼓為節鼓為拊為相五曰絲為琴為瑟為頌瑟頌瑟箏也為阮咸為筑六曰木為柷為敔為雅為應七曰匏為笙為竽為巢巢大笙也為和和小笙也八曰竹為簫為管為箎為笛

為春牘此其樂器也初祖孝孫已定樂乃曰大樂與天
地同和者也製十二和以法天之成數號大唐雅樂一
曰豫和二曰順和三曰永和四曰肅和五曰雍和六曰
壽和七曰太和八曰舒和九曰昭和十曰休和十一曰
正和十二曰承和用於郊廟朝廷以和人神孝孫已卒
張文收以為十二和之制未備乃詔有司釐定而文收
考正律吕起居郎吕才叶其聲音樂曲遂備自高宗以
後稍更其曲名開元定禮始復遵用孝孫十二和其著

于禮者一曰豫和以降天神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月廵狩告于圜丘燔柴告至封祀太山類于上帝皆以圜鍾為宫三奏黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽各一奏文舞六成五郊迎氣黄帝以黄鍾為宫赤帝以函鍾為徵白帝以太蔟為商黑帝以南吕為羽青帝以姑洗為角皆文舞六成二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社廵狩告社宜于社禪社首皆以函鍾為宫太蔟為角姑洗為徵

南呂為羽各三奏文舞八成望于山川以蕤賓為宮三奏三曰永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆以黃鍾為宮三奏大呂為角太蔟為徵應鍾為羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗為宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太蔟奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和四曰肅和登歌以奠玉帛于天神以大呂為宮于地祇以應鍾為宮于宗廟以圜鍾為

宫祀先農䄍奠以南吕為宫望於山川以函鍾為宫五曰雍和凡祭祀以入俎天神之俎以黄鍾為宫地祇之俎以太蔟為宫人鬼之俎以無射為宫又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之六曰壽和以酌獻飲福以黄鍾為宫七曰太和以為行節亦以黄鍾為宫凡祭祀天子入門而即位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷天子將自内出撞黄鍾之鐘右五鍾應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賔之鐘左五鍾應乃奏之皆

以黃鍾爲宮八曰舒和以出入二舞及皇太子王公羣
后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之
皆以太簇之商九曰昭和皇帝皇太子以舉酒十曰休
和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其月之
律均十一曰正和皇后受册以行十二曰承和皇太子
在其宮有會以行若駕出則撞黃鍾奏太和出太極門
而奏采茨至于嘉德門而止其還也亦然初隋有文舞
武舞至祖孝孫定樂更文舞曰治康武舞曰凱安舞者

各六十四人文舞左籥右翟與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣袖白絝革帶烏皮履武舞左干右戚執旌居前者二人執鞀執鐸皆二人金錞二與者四人奏者二人執鐃二人執相在左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾幘廣袖金甲豹文絝烏皮鞾執干戚夾導皆同郊廟凡初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞禘祫遷廟之主合食則舞亦如之儀鳳二

年太常卿韋萬石定凱安舞六變一變象龍興參墟二變象克定關中三變象東夏賓服四變象江淮平五變象獫狁伏從六變復位以崇象兵還振旅初太宗時詔祕書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六廟樂曲舞名其後變更不一而自獻祖而下廟舞略可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞大祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰太和之舞睿宗曰景雲

之舞玄宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗為秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於

樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛下以聖武戡難陳樂象德文容豈足道哉帝矍然曰朕雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣乃製舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵝鸛命呂才以圖敎樂工百二十八人被銀甲執戟而舞凡三變每變爲四陣象擊刺往來歌者和曰秦王破陣樂後令魏徵與員外散騎常侍褚亮員外散騎常侍虞世南太子右庶子李百藥更製歌辭名曰七德舞舞初成觀者皆扼

腕踴躍諸將上壽羣臣稱萬歲蠻夷在庭者請相率以舞太常卿蕭瑀曰樂所以美盛德形容而有所未盡陛下破劉武周薛舉竇建德王世充願圖其狀以識帝曰方四海未定攻伐以平禍亂製樂陳其梗槩而已若備寫禽獲今將相有嘗為其臣者覩之有所不忍我不為也自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏舞人更以進賢冠虎文袴螣蛇帶烏皮鞾二人執旌居前其後更號神功破陣樂九功舞者本名功成慶善樂太宗生於

慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎吕才被之管絃名曰功成慶善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴褶長裦漆髻屣履而舞號九功舞進蹈安徐以象文德麟德二年詔郊廟享宴奏文舞用功成慶善樂曳履執紼服袴褶童子冠如故武舞用神功破陣樂衣甲持戟執纛者被金甲八佾加簫笛歌鼓列坐縣南若舞即與宮縣合奏其宴樂二舞仍別設焉上元舞者高宗所作也舞者百八十人衣畫

雲五色衣以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲大祠享皆用之至上元三年詔惟圜丘方澤太廟乃用餘皆罷又曰神功破陣樂不入雅樂功成慶善樂不可降神亦皆罷而郊廟用治康凱安如故儀鳳二年太常卿韋萬石奏請作上元舞兼奏破陣慶善二舞而破陣樂五十二徧著于雅樂者二徧慶善樂五十徧著于雅樂者一徧上元舞二十九徧皆著于雅樂又曰雲門大咸大磬大夏

古文舞也大濩大武古武舞也為國家者揖讓得天下則先奏文舞征伐得天下則先奏武舞神功破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象用二舞請先奏神功破陣樂初朝會常奏破陣舞高宗即位不忍觀之乃不設後幸九成宮置酒韋萬石曰破陣樂舞所以宣揚祖宗盛烈以示後世自陛下即位寢而不作者久矣禮天子親總干戚以舞先祖之樂今破陣樂久廢羣下無所稱述非所以發孝思也帝復令奏之舞畢歎曰不見

此樂垂三十年追思王業勤勞若此朕安可忘武功邪羣臣皆稱萬歲然遇饗燕奏二樂天子必避位坐者皆興太常博士裴守真以謂奏二舞時天子不宜起立詔從之及高宗崩改治康舞曰化康以避諱武后毀唐太廟七德九功之舞皆亡唯其名存自後復用隋文舞武舞而已燕樂高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎樂工舞人無變者淸商伎者隋淸樂也有編鐘編磬獨絃琴擊琴瑟奏琵琶卧箜篌筑箏節鼓皆一笙笛簫篪方響

跋膝皆二歌二人吹葉一人舞者四人并習巴渝舞西涼伎有編鐘編磬皆一彈箏搊箏臥箜篌豎箜篌琵琶五絃笙簫觱篥小觱篥笛横笛腰鼓齊鼓檐鼓皆一銅鈸二貝一白舞一人方舞四人天竺伎有銅鼓羯鼓都曇鼓毛員鼓觱篥横笛鳳首箜篌琵琶五絃貝皆一銅鈸二舞者二人高麗伎有彈箏搊箏鳳首箜篌臥箜篌豎箜篌琵琶以蛇皮為槽厚寸餘有鱗甲楸木為面象牙為捍撥畫國王形又有五絃義觜笛笙葫蘆笙簫小

觱篥桃皮觱篥腰鼓齊鼓擔鼓龜頭鼓鐵版貝大觱篥
胡旋舞舞者立毬上旋轉如風龜茲伎有彈箏竪箜篌
琵琶五絃橫笛笙簫觱篥荅臘鼓毛員鼓都曇鼓侯提
鼓雞婁鼓腰鼓齊鼓擔鼓貝皆一銅鈸二舞者四人設
五方師子高丈餘飾以方色每師子有十二人畫衣執
紅拂首加紅袜謂之師子郎安國伎有竪箜篌琵琶五
絃橫笛簫觱篥正鼓和鼓銅鈸皆一舞者二人疏勒伎
有竪箜篌琵琶五絃簫橫笛觱篥荅臘鼓羯鼓侯提鼓

腰鼓雞婁鼓皆一舞者二人康國伎有正鼓和鼓皆一笛銅鈸皆二舞者二人工人之服皆從其國隋樂每奏九部樂終輒奏文康樂一曰禮畢太宗時命削去之其後遂亡及平高昌收其樂有竪箜篌銅角一琵琶五絃橫笛簫篳篥答臘鼓腰鼓雞婁鼓羯鼓皆二人工人布巾袷袍錦襟金銅帶畫袴舞者二人黄袍袖練襦五色絛帶金銅耳璫赤鞾自是初有十部樂其後因内宴詔長孫無忌製傾盃曲魏徵製樂社樂曲虞世南製英雄

樂曲帝之破竇建德也乘馬名黄驄驃及征高麗死於道頗哀惜之命樂工製黄驄疊曲四曲皆宫調也五絃如琵琶而小北國所出舊以木撥彈樂工裴神符初以手彈太宗悦甚後人習為搊琵琶高宗即位景雲見河水清張文收采古誼為景雲河清歌亦名燕樂有玉磬方響搊箏筑卧箜篌大小箜篌大小琵琶大小五絃吹葉大小笙大小觱篥簫銅鈸長笛尺八短笛皆一毛員鼓連鞉鼓桴鼓貝皆二每器工一人歌二人工人絳袍

金帶烏鞾舞者二十人分四部一景雲舞二慶善舞三破陣舞四承天舞景雲樂舞八人五色雲冠錦袍五色袴金銅帶慶善樂舞四人紫袍白袴破陣樂舞四人綾袍絳袴承天樂舞四人進德冠紫袍白袴景雲舞元會第一奏之高宗以琴曲寖絶雖有傳者復失宮商令有司修習太常丞呂才上言舜彈五絃之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合於歌令以御雪詩為白雪歌古今奏正曲復有送聲君唱臣和之義以羣臣所和詩十六

韻為送聲十六節帝善之乃命太常著于樂府才復譔琴歌白雪等曲帝亦製歌詞十六皆著樂府帝將伐高麗燕洛陽城門觀屯營教舞按新征用武之勢名曰一戎大定樂武若百四十人被五采甲持槊而舞歌者和之曰八紘同軌樂象高麗平而天下大定也及遼東平行軍大摠管李勣作夷來賓之曲以獻調露二年幸洛陽城南樓宴羣臣太常奏六合還淳之舞其容制不傳高宗自以李氏老子之後也於是命樂工製道調

唐書卷二十一

唐書卷二十一考證

禮樂志十一有伴侶曲〇臣酉按通典云齊將亡也為伴侶行路難則行路難亦齊曲也而新書無之舊書又缺難字

秤尺一〇臣酉按上文銅斛二銅秤二銅甌十四則此當為銅尺一秤字必是銅字之訛但南北監本及閣本俱作秤未敢遽改

唐書卷二十一考證

唐書卷二十二

宋　翰　林　學　士　歐　陽　修　撰

志第十二

禮樂志

自周陳以上雅鄭淆雜而無别隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調正宫高宫中吕宫道調宫南吕宫仙吕宫黄鍾宫為七宫越調大

食調髙大食調雙調小食調歇指調林鍾商為七商大食角髙大食角雙角小食角歇指角林鍾角越角為七角中吕調正平調髙平調仙吕調黄鍾羽般涉調髙般涉為七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲器寖殊或有宫調之名或以倍四為度有與律吕同名而聲不近雅者其宫調乃應夾鍾之律燕設用之絲有琵琶五絃箜篌箏竹有觱篥簫笛匏有笙革有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土

則附革而為鞞木有拍板方響以體金應石而備八音倍四本屬清樂形類雅音而曲出於胡部復有銀字之名中管之格皆前代應律之器也後人失其傳而更以異名故俗部諸曲悉源於雅樂周隋管絃雜曲數百皆西涼樂也鼓舞曲皆龜茲樂也唯琴工猶傳楚漢舊聲及清調蔡邕五弄楚調四弄謂之九弄隋亡清樂散缺存者纔六十三曲其後傳者平調清調周房中樂遺聲也白雪楚曲也公莫舞漢舞也巴渝漢高帝命工人作

也明君漢元帝時作也明之君漢鞞舞曲也鐸舞漢曲
也白鳩吳拂舞曲也白紵吳舞也子夜晉曲也前溪晉
車騎將軍沈玩作也團扇晉王珉歌也懊儂晉隆安初
謠也長史變晉司徒左長史王廞作也丁督護晉宋間
曲也讀曲宋人為彭城王義康作也烏夜啼宋臨川王
義慶作也石城宋臧質作也莫愁石城樂所出也襄陽
宋隋王誕作也烏夜飛宋沈攸之作也估客樂齊武帝
作也楊叛北齊歌也驍壺投壺樂也常林歡宋梁間曲

也三洲商人歌也採桑三洲曲所出也玉樹後庭花堂堂陳後主作也泛龍舟隋煬帝作也又有吳聲四時歌雅歌上林鳳雛平折命嘯等曲其聲與其辭皆訛失十不傳其一二蓋唐自太宗高宗作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出於一時之作雖非絶雅尚不至於淫放武后之禍繼以中宗昏亂固無足言者玄宗為平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者及即位命寧王主藩邸樂以亢太常分兩朋以角優劣置内教坊於蓬萊宮

側居新聲散樂倡優之伎有諧謔而賜金帛朱紫者酸棗縣尉袁楚客上疏極諫初帝賜第隆慶坊坊南之地變為池中宗常泛舟以厭其祥帝即位作龍池樂舞者十有二人冠芙蓉冠躡履備用雅樂唯無磬又作聖壽樂以女子衣五色繡襟而舞之又作小破陣樂舞者被甲冑又作光聖樂舞者烏冠畫衣以歌王迹所興又分樂為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅

樂立部伎八一安舞二太平樂三破陣樂四慶善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂安舞太平樂周隋遺音也破陣樂以下皆用大鼓雜以龜兹樂其聲震厲大定樂又加金鉦慶善舞顓用西涼樂聲頗閑雅每享郊廟則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六一燕樂二長壽樂三天授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六小破陣樂天授烏歌皆武后作也天授年名烏歌者有烏能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下用龜兹舞唯龍

池樂則否是時民間以帝自潞州還京師舉兵夜半誅
韋皇后製夜半樂還京樂二曲帝又作文成曲與小破
陣樂更奏之其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲
十二遍凡曲終必遽唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩帝
方浸喜神仙之事詔道士司馬承禎製玄真道曲茅山
道士李會元製大羅天曲工部侍郎賀知章製紫清上
聖道曲太清宮成太常卿韋縚製景雲九真紫極小長
壽承天順天樂六曲又製商調君臣相遇樂曲初隋有

法曲其音清而近雅其器有鐃鈸鍾磬幢簫琵琶琵琶圓體修頸而小號曰秦漢子葢弦鼗之遺製出於胡中傳爲秦漢所作其聲金石絲竹以次作隋煬帝厭其聲澹曲終復加解音𤣥宗既知音律又酷愛法曲選坐部伎子弟三百教於棃園聲有誤者帝必覺而正之號皇帝棃園弟子宮女數百亦爲棃園弟子居宜春北院棃園法部更置小部音聲三十餘人帝幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔

枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹横笛達官大臣慕之皆喜言音律帝嘗稱羯鼓八音之領袖諸樂不可方也蓋本戎羯之樂其音太蔟一均龜兹髙昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異衆樂開元二十四年升胡部於堂上而天寳樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類後又詔道調法曲與胡部新聲合作明年安禄山反涼州伊州甘州皆陷吐蕃唐之盛時凡樂人音聲人太常雜户子弟隷太常及鼓吹署皆番上總號音

聲人至數萬人玄宗又嘗以馬百匹盛飾分左右施三
重榻舞傾盃數十曲壯士舉榻馬不動樂工少年姿秀
者十數人衣黃衫文玉帶立左右每千秋節舞於勤政
樓下後賜宴設酺亦會勤政樓其日未明金吾引駕騎
北衙四軍陳仗列旗幟被金甲短後繡袍太常卿引雅
樂每部數十人間以胡夷之技内閑廏使引戲馬五坊
使引象犀入場拜舞宮人數百衣錦繡衣出帷中擊雷
鼓奏小破陣樂歲以為常千秋節者玄宗以八月五日

生因以其日名節而君臣共為荒樂當時流俗多傳其事以為盛其後巨盜起陷兩京自此天下用兵不息而離宫苑囿遂以荒堙獨其餘聲遺曲傳人閒聞者為之悲涼感動蓋其事適足為戒而不足考法故不復著其詳自肅宗以後皆以生日為節而德宗不立節然止於羣臣稱觴上壽而已代宗繇廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寳應長寧樂十八曲以獻皆宫調也大歴元年又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也其聲本

宮調有大遍小遍貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶

奏於玉宸殿因號玉宸宮調合諸樂則用黃鍾宮其後

方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬燧獻定難曲昭義

軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作繼天誕

聖樂以宮爲調帝因作中和樂舞山南節度使于頔又

獻順聖樂曲將半而行綴皆伏一人舞於中又令女伎

爲佾舞雄健壯妙號孫武順聖樂文宗好雅樂詔太常

卿馮定采開元雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲雲

韶樂有玉磬四虡琴瑟筑簫篪籥跋膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執金蓮花以導舞者三百人階下設錦筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈唫忘味不圖為樂至於斯也自是臣下功高者輙賜之樂成改法曲為仙韶曲會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以獻大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人宣宗每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲

舞者高冠方履褒衣博帶趍走俯仰中於規矩又有葱嶺西曲士女蹋歌為隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也咸通間諸王多習音聲倡優雜戲天子幸其院則迎駕奏樂是時藩鎮稍復舞破陣樂然舞者衣畫甲執旗旆纔十人而已蓋唐之盛時樂曲所傳至其末年往往亡缺周隋與北齊陳接壤故歌舞雜有四方之樂至唐東夷樂有高麗百濟北狄有鮮卑吐谷渾部落稽南蠻有扶南天竺南詔驃國西戎有高昌龜茲疏勒康

國安國凡十四國之樂而八國之伎列于十部樂中宗時百濟樂工人亡散岐王為太常卿復奏置之然音伎多闕舞者二人紫大袖裙襦章甫冠衣履樂有箏笛桃皮觱篥箜篌歌而已北狄樂皆馬上之聲自漢後以為鼓吹亦軍中樂馬上奏之故隸鼓吹署後魏樂府初有北歌亦曰真人歌都代時命宫人朝夕歌之周隋始與西涼樂雜奏至唐存者五十三章而名可解者六章而已一曰慕容可汗二曰吐谷渾三曰部落稽四曰鉅鹿

公主五曰白淨王六曰太子企喻也其餘辭多可汗之稱蓋燕魏之際鮮卑歌也隋鼓吹有其曲而不同貞觀中將軍侯貴昌幷州人世傳北歌詔隷太樂然譯者不能通歲久不可辨矣金吾所掌有大角即魏之簸邏回工人謂之角手以備鼓吹南蠻北狄俗斷髮故舞者以繩圍首約髮有新聲自河西至者號胡音龜茲散樂皆為之少息扶南樂舞者二人以朝霞為衣赤皮鞋天竺伎能自斷手足刺腸胃高宗惡其驚俗詔不令入中國

睿宗時婆羅門國獻人倒行以足舞仰植銛刀俯身就鋒歴臉下復植於背觱篥者立腹上終曲而不傷又伏伸其手二人躡之周旋百轉開元初其樂猶與四夷樂同列貞元中南詔異牟尋遣使詣劒南西川節度使韋皐言欲獻夷中歌曲且令驃國進樂皐乃作南詔奉聖樂用黃鍾之均舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪

節以鉦鼓又為五均一曰黄鍾宫之宫二曰太蔟商之宫三曰姑洗角之宫四曰林鍾徵之宫五曰南吕羽之宫其文義繁雜不足復紀德宗閲於麟德殿以授太常工人自是殿庭宴則立奏宫中則坐奏十七年驃國王雍羗遣弟悉利移城主舒難陀獻其國樂至成都韋臯復譜次其聲又圖其舞容樂器以獻凡工器二十有二其音八金貝絲竹匏革牙角大抵皆夷狄之器其聲曲不隸於有司故無足采云

唐書卷二十二

唐書卷二十二考證

禮樂志十二及清調蔡邕五弄楚調四弄○舊書作清調瑟調蔡邕雜弄

唐書卷二十二考證

唐書卷二十三上

宋　翰　林　學　士　歐　陽　修　撰

志第十三上

儀衛志

唐制天子居曰衙行曰駕皆有衛有嚴羽葆華蓋旌旗罼罕車馬之衆盛矣皆安徐而不譁其人君舉動必以扇出入則撞鐘庭設樂宮道路有鹵簿鼓吹禮官百司

必備物而後動蓋所以為慎重也故慎重則尊嚴尊嚴則肅恭夫儀衛所以尊君而肅臣其聲容文采雖非三代之制至其盛也有足取焉衙凡朝會之仗三衛番上分為五仗號衙內五衛一曰供奉仗以左右衛為之二曰親仗以親衛為之三曰勳仗以勳衛為之四曰翊仗以翊衛為之皆服鶡冠緋衫裌五曰散手仗以親勳翊衛為之服緋絁裲襠繡野馬皆帶刀捉仗列坐于東西廊下每月以四十六人立內廊閤外號曰內仗以左右

金吾將軍當上中郎將一人押之有押官有知隊仗官朝堂置左右引駕三衛六十人以左右衛三衛年長彊直能糾劾者為之分五番有引駕佽飛六十六人以佽飛越騎步射為之分六番每番皆有主帥一人坐曰引駕升殿金吾大將軍各一人押之號曰押引駕官中郎將郎將各一人檢校引駕事又有千牛仗以千牛備身備身左右為之千牛備身冠進德冠服袴褶備身左右服如三衛皆執御刀弓箭升殿列御座左右内外諸門

以排道人帶刀捉仗而立號曰立門仗宣政左右門仗内仗皆分三番而立號曰交番仗諸衛有挾門隊長槍隊承天門内則左右衛挾門隊列東西廊下門外則左右驍衛挾門隊列東西廊下長樂永安門内則左右威衛挾門隊列東西廊下門外則左右領軍衛挾門隊列東西廊下嘉德門内則左右武衛挾門隊列東西廊下車駕出皇城則挾門隊皆從長槍隊有漆槍木槍白桿槍樸頭槍每夜第一鼕鼕諸隊仗佩弓箭胡禄出舖立

廊下按矟張弓捻箭彀弩第二鼕鼕後擊鐘訖持更者
舉矟鐘聲絶則解仗一點持更人按矟持弓者穩箭唱
號諸衛仗隊皆分更行探宿衛門閤仗隊幷甲㩜左
襻餘仗隊唯持更人㩜一具供奉散手仗亦持更㩜甲
每朝第一鼕鼕訖持更矟皆舉張弓者攝箭收弩立門
隊及諸隊仗皆立於廊下第二鼕鼕聲絶按矟弛弓收
鋪諸門挾門隊立於階下復一刻立門仗皆復舊内外
隊仗立於階下元日冬至大朝會宴見蕃國王則供奉

仗散手仗立於殿上黄麾仗樂縣五路五副路屬車輿
輦繖二翰一陳于庭扇一百五十有六三衛三百人執
之陳于兩廂黄麾仗左右廂各十二部十二行第一行
長戟六色氅領軍衛赤氅威衛青氅黑氅武衛鶖氅驍
衛白氅左右衛黄氅黄地雲花襖冒第二行儀鍠五色
幡赤地雲花襖冒第三行大矟小孔雀氅黑地雲花襖
冒第四行小戟刀楯白地雲花襖冒第五行短戟大五
色鸚鵡毛氅青地雲花襖冒第六行細射弓箭赤地四

色雲花襖冒第七行小矟小五色鸐鷂毛氅黄地雲花襖冒第八行金花朱縢絡楯刀赤地雲花襖冒第九行戎雞毛氅黑地雲花襖冒第十行細射弓箭白地雲花襖冒第十一行大鋋白毦青地雲花襖冒第十二行金花綠縢絡楯刀赤地四色雲花襖冒十二行皆有行縢鞋韈前黄麾仗首左右廂各二部部十二行行十人左右領軍衛折衝都尉各一人領主帥各十人師子袍冒次左右廂皆一部部十二行行十人左右威衛果毅都

尉各一人領主帥各十人豹文袍冒次廂各一部部十二行行十人左右武衛折衝都尉各一人主帥各十人次廂各一部部十二行行十人左右衛折衝都尉各一人主帥各十人次當御廂各一部部十二行行十人左右衛果毅都尉各一人主帥各十人次後廂各一部部十二行行十人左右驍衛折衝都尉各一人主帥各十人次後廂各一部部十二行行十人左右武衛果毅都尉各一人主帥各十人次後左右廂各一部部十二行

行十人左右威衛折衝都尉各一人主帥各十人次後左右廂各一部部十二行行十人左右威衛果毅都尉各一人主帥各十人次後左右廂各一部部十二行行十人左右領軍衛果毅都尉各一人主帥各十人次盡後左右廂軍衛主帥各十人護後被師子文袍冒左右領軍衛黃麾仗首尾廂皆絳引旛二十引前十掩後十廂各獨揭鼓十二重重二人赤地雲花襖冒行縢鞋韈居黃麾仗外每黃麾仗一部鼓一左右衛左右驍衛左

右武衛左右威衛將軍各一人大將軍各一人左右領軍衛大將軍各十人檢校被繡袍次左右衛黃旗仗立于兩階之次鍪甲弓箭刀楯皆黃隊有主帥以下四十人皆戎服被大袍二人引旗一人執二人夾二十人執矟餘佩弩弓箭第一麟旗隊第二角端旗隊第三赤熊旗隊折衝都尉各一人檢校戎服被大袍佩弓箭横刀又有夾轂隊廂各六隊隊三十人胡木鍪毦蜀鎧懸鈴覆膊錦臂鞲白行縢紫帶鞋韈持矟楯刀廂各折衝都

尉一人果毅都尉二人檢校冠進德冠被紫繡連甲緋繡葵花文袍第一隊第四隊朱質鍪鎧緋袴第二隊第五隊白質鍪鎧紫袴第三隊第六隊黑質鍪鎧皁袴次左右驍衛赤旗仗坐于東西廊下鍪甲弓箭刀楯皆赤主帥以下如左右衛第一鳳旗隊第二飛黄旗隊折衝都尉各一人檢校第三吉利旗隊第四兕旗隊第五太平旗隊果毅都尉各一人檢校又有親勲翊衛仗厢各三隊壓角隊皆有旗一人執二人引二人夾校尉以下

翊衛以上三十五人皆平巾幘緋裲襠大口絝帶橫刀執矟二十人帶弩四人帶弓箭十一人第一隊鳳旗大將軍各一人主之第二隊飛黄旗將軍各一人主之第三隊吉利旗郎將一人主之次左右武衛白旗仗居驍衛之次鍪甲弓箭刀楯皆白主帥以下如左右衛第一五牛旗隊黄旗居内赤青居左白黑居右各八人執第二飛麟旗隊第三駃騠旗隊第四鸞旗隊果毅都尉各一人檢校第五犀牛旗隊第六鵕鸃旗隊第七騏驎旗

隊第八駣騳旗隊折衝都尉各一人檢校持鈒隊果毅都尉各一人校尉二人檢校前隊執銀裝長刀紫黄綬紛絳引旛一金節十二分左右次罕畢朱雀幢乂青龍白虎幢道蓋乂各一自絳引旛以下執者服如黄麾執罕畢及幢者平陵冠朱衣革帶左罕右畢左青龍右白虎稱長一人出則告警服如黄麾鈒戟隊各一百四十四人分左右三行應蹕服如黄麾果毅執青龍等旗將軍各一人檢校旅帥二人執銀裝長刀紫黄綬紛檢校

後隊次左右威衛黑旗仗立于階下甃甲弓箭楯矟皆黑主帥以下如左右衛第一黄龍負圖旗隊第二黄鹿旗隊第三騶牙旗隊第四蒼烏旗隊果毅都尉各一人檢校次左右領軍衛青旗仗居威衛之次甃甲弓箭楯矟皆青主帥以下如左右衛第一應龍旗隊第二玉馬旗隊第三三角獸旗隊果毅都尉各一人檢校第四白狼旗隊第五龍馬旗隊第六金牛旗隊折衝都尉各一人檢校又有殳仗步甲隊將軍各一人檢校殳仗左右

廂千人廂别二百五十人執戈二百五十人執义皆赤地雲花襖冒行縢鞋韈殳义以次相間左右領軍衛各一百六十人左右武衛各一百人左右威衛左右驍衛左右衛各八十人左右廂有主帥三十八人平巾幘緋裲襠大口絝執儀刀廂有左右衛各三人左右驍衛左右武衛左右威衛左右領軍衛各四人以主殳仗被豹文袍冒領軍衛師子文袍步甲隊從左右廂各四十八前後皆二十四每隊折衝都尉一人主之被繡袍每隊

一人戎服大袍帶橫刀執旗二人引二人夾皆戎服大袍帶弓箭橫刀隊別三十人被甲臂韝行縢鞋襪每一隊鍪甲覆膊執弓箭一隊胡木鍪及毦蜀鎧覆膊執刀楯矟相間第一隊赤質鍪甲赤弓箭折衝都尉各一人主之執鶡雞旗第二隊赤質鍪鎧赤刀楯矟果毅都尉各一人主之執豹旗第三隊赤質鍪甲青弓箭折衝都尉各一人主之第四隊青質鍪鎧青刀楯矟果毅都尉各一人主之第五隊黑質鍪甲黑弓箭左右威衛折衝

都尉各一人主之第六隊黑質鍪鎧黑刀楯矟果毅都
尉各一人主之第七隊白質鍪甲白弓箭左右武衛折
衝都尉各一人主之第八隊白質鍪鎧白刀楯矟果毅
都尉各一人主之第九隊黃質鍪甲黃弓箭左右驍衛
折衝都尉各一人主之第十隊黃質鍪鎧黃刀楯矟果
毅都尉各一人主之第十一隊黃質鍪甲黃弓箭左右
衛折衝都尉各一人主之第十二隊黃質鍪鎧黃刀楯
矟果毅都尉各一人主之次後第一隊黃質鍪鎧黃刀

㮓𤞑左右衛折衝都尉各一人主之至第十二隊與前同次左右金吾衛辟邪旗隊折衝都尉各一人檢校又有清游隊朱雀隊玄武隊清游隊建白澤旗二各一人執帶横刀二人引二人夾皆帶弓箭横刀左右金吾衛折衝都尉各一人帶弓箭横刀各領四十人皆帶横刀二十人持矟四人持弩十六人帶弓箭朱雀隊建朱雀旗一人執引夾皆二人金吾衛折衝都尉一人主之領四十人二十人持矟四人持弩十六人帶弓箭又二人

持㩧矟皆佩横刀㩧矟以黄金塗末龍旗十二執者戎服大袍副竿二各一人執戎服大袍分左右果毅都尉各一人主之大將軍各一人檢校二隊玄武隊建玄武旗一人執二人引二人夾平巾幘黑裲襠黑袴大口袴左右金吾衛折衝都尉各一人主之各領五十人持矟二十五人持弩五人帶弓箭二十人又二人持㩧矟諸衛挾門隊長槍隊與諸隊相間朝日殿上設黼扆躡席熏爐香案御史大夫領屬官至殿西廡從官朱衣傳呼

促百官就班文武列于兩觀監察御史二人立於東西朝堂飄道以涖之平明傳點畢內門開監察御史領百官入夾階監門校尉二人執門籍曰唱籍既視籍曰在入畢而止次門亦如之序班于通乾觀象門南武班居文班之次入宣政門文班自東門而入武班自西門而入至閤門亦如之夾階校尉十人同唱入畢而止宰相兩省官對班于香案前百官班于殿庭左右巡使二人分涖于鐘鼓樓下先一品班次二品班次三品班次四

品班次五品班每班尚書省官為首武班供奉者立于
横街之北次千牛中郎將次千牛將軍次過狀中郎將
一人次接狀中郎將一人次押柱中郎將一人次押柱
中郎一人次排階中郎將一人次押散手仗中郎將一
人次左右金吾衛大將軍凡殿中省監少監尚衣尚舍
尚輦奉御分左右隨繖扇而立東宮官居上臺官之次
王府官又次之唯三太三少賓客庶子王傅隨本品侍
中奏外辦皇帝步出西序門索扇扇合皇帝升御坐扇

開左右留扇各三左右金吾將軍一人奏左右廂内外平安通事舍人贊宰相兩省官再拜升殿内謁者承旨喚仗左右羽林軍勘以木契自東西閤而入内侍省五品以上一人引之左右衛大將軍將軍各一人押之二十人以下入則不帶仗三十人入則左右廂監門各二人千牛備身各四人三衛各八人金吾一人百人入則左右廂監門各六人千牛備身各四人三衛三十三人金吾七人二百人則增以左右武衛威衛領軍衛金吾

衛翊衛等凡仗入則左右廂加一人監捉永巷御刀弓箭及三衛帶刀入則曰仗入三衛不帶刀而入則曰監引入朝罷皇帝步入東序門然後放仗内外仗隊七刻乃下常參輟朝日六刻即下宴蕃客日隊下復立半仗于兩廊朔望受朝及蕃容辭見加纛矟隊儀仗減半凡千牛仗立則全仗立太陽虧昏塵大霧則内外諸門皆立仗泥雨則延三刻傳點駕大駕鹵簿天子將出前二日太樂令設宫縣之樂於庭晝漏上五刻駕發前發七

刻擊一鼓為一嚴前五刻擊二鼓為再嚴侍中版奏請
中嚴有司陳鹵簿前二刻擊三鼓為三嚴諸衛各督其
隊與鈒戟以次入陳殿庭通事舍人引羣官立朝堂侍
中中書令以下奉迎於西階侍中負寶乘黄令進路於
太極殿西階南向千牛將軍一人執長刀立路前北向
黄門侍郎一人立侍臣之前贊者二人既外辦太僕卿
攝衣而升正立執轡天子乘輿以出降自西階曲直華
蓋警蹕侍衛千牛將軍前執轡天子升路太僕卿授綏

侍中中書令以下夾侍黄門侍郎前奏請發鑾駕動警
蹕鼓傳音黄門侍郎與贊者夾引而出千牛將軍夾路
而趨駕出承天門侍郎乘馬奏駕少留敕侍臣乘馬侍
中前承制退稱制曰可黄門侍郎退稱侍臣乘馬贊者
承傳侍臣皆乘侍衛之官各督其屬左右翊駕在黄麾
内符寶郎奉六寶與殿中後部從在黄鉞内侍中中書
令以下夾侍路前贊者在供奉官内侍臣乘畢侍郎奏
請車右升侍中前承制退稱制曰可侍郎復位千牛將

軍并侍郎奏請發萬年縣令先導次京兆牧太常卿司
徒御史大夫兵部尚書皆乘路鹵簿如本品次清游隊
次左右金吾衛大將軍各一人帶刀箭横刀檢校龍旗
以前朱雀等隊各二人持𥎊矟騎夾次左右金吾衛果
毅都尉各一人帶刀箭横刀領夾道鐵甲佽飛次虞候
佽飛四十八騎平巾幘緋裲襠大口絝帶弓箭横刀夾
道分左右以屬黄麾仗次外鐵甲佽飛二十四人帶弓
箭横刀甲騎具裝分左右廂皆六重以屬步甲隊次朱

雀隊次指南車記里鼓車白鷺車鸞旗車辟惡車皮軒車皆四馬有正道匠一人駕士十四人皆平巾幘大口袴緋衫太卜令一人居辟惡車服如佽飛執弓箭左金吾衛隊正一人居皮軒車服平巾幘緋裲襠銀裝儀刀紫黃綬紛執弩次引駕十二重重二人皆騎帶横刀自皮軒車後屬于細仗前稍弓箭相間左右金吾衛果毅都尉各一人主之次鼓吹次黃麾仗一執者武弁朱衣革帶二人夾次殿中侍御史二人導次太史監一人書

令史一人騎引相風行漏轝次相風轝正道匠一人轝士八人服如正道匠次㭊鼓金鉦司辰典事匠各一人刻漏生四人分左右次行漏生正道匠一人轝士十四人次持鈒前隊次御馬二十四分左右各二人馭次尚乘奉御二人書令史二人騎從次左青龍右白虎旗執者一人服如正道匠引夾各二人皆騎次左右衛果毅都尉各一人各領二十五騎二十人執矟四人持弩一人帶弓箭行儀刀仗前次通事舍人四人在左四人在

右侍御史一人在左一人在右御史中丞一人在左一人在右左拾遺一人在左右拾遺一人在右左補闕一人在左右補闕一人在右起居郎一人在左起居舍人一人在右諫議大夫一人在左一人在右給事中二人在左中書舍人二人在右黄門侍郎二人在左中書侍郎二人在右左散騎常侍一人在左右散騎常侍一人在右侍中二人在左中書令二人在右通事舍人以下皆一人從次香蹬一有衣䌌以黄龍執者四人服如折

衛都尉次左右衛將軍二人分左右領班劒儀刀各一人從次班劒儀刀左右廂各十二行第一左右衛親衛各五十三人第二左右衛親衛各五十五人第三左右衛勲衛各五十七人第四左右衛勲衛各五十九人各執金銅裝班劒纁朱綬紛第五左右衛翊衛各六十一人第六左右衛翊衛各六十三人第七左右衛翊衛各六十五人第八左右驍衛各六十七人各執金銅裝儀刀綠綟綬紛第九左右武衛翊衛各六十九人第十左

右威衛翊衛各七十一人第十一左右領軍衛翊衛各七十三人第十二左右金吾衛翊衛各七十五人各執銀裝儀刀紫黄綬紛自第一行有曲折三人陪後門每行加一人至第十二行曲折十四人次左右廂諸衛中郎將主之執班劒儀刀領親勲翊衛次左右衛郎將各一人皆領散手翊衛三十人佩横刀騎居副仗矟翊衛内次左右驍衛郎將各一人各領翊衛二十八人甲騎具裝執副仗矟居散手衛外次左右衛供奉中郎將郎

將四人各領親勲翊衛四十八人帶横刀騎分左右居三衛仗内次玉輅駕六馬太僕卿馭之駕士三十二人凡五路皆有副駕士皆平巾幘大口絝衫從路色玉路服青衫千牛衛將軍一人陪乘執金裝長刀左右衛大將軍各一人騎夾皆一人從居供奉官後次千牛衛將軍一人中郎將二人皆一人從次千牛備身備身左右二人騎居玉路後帶横刀執御刀弓箭次御馬二各一人馭次左右監門校尉二人騎執銀裝儀刀居後門内

次衙門旗二人執四人夾皆騎亦綦襖黄冒黄袍次左
右監門校尉各十二人騎執銀裝儀刀督後門十二行
仗頭皆一人次左右驍衛翊衛各三隊居副仗矟外次
左右衛夾轂廂各六隊次大繖二執者騎横行居衙門
後次雉尾障扇四執者騎夾繖次腰轝轝士八人次小
團雉尾扇四方雉尾扇十二花蓋二皆執者一人夾腰
轝自大繖以下執者服皆如折衝都尉次掌輦四人引
輦次大輦一主輦二百人平巾幘黄絲布衫大口袴紫

誕帶紫行縢鞋襪尚輦奉御二人主腰轝各書令史二人騎從次殿中少監一人督諸局供奉事一人從次諸司供奉官次御馬二十四各二人馭分左右次尚乘直長二人平巾幘緋袴褶書令史二人騎從居御馬後次持鈒隊次大繖二雉尾扇八夾繖左右横行次小雉尾扇朱畫團扇皆十二左右横行次花蓋二义二次睥睨十二左右横行次玄武幢一义一居絳麾内次絳麾二左右夾玄武幢次細矟十二孔雀爲毦左右横行居絳

麾後自鈒戟以下執者服如黄麾仗唯玄武幢執者服如罕畢次後黄麾執者一人夾二人皆騎次殿中侍御史二人分左右各令史二人騎從居黄麾後次大角次方輦一主輦二百人次小輦一主輦六十人次小輿一奉輿十二人服如主輦次尚輦直長二人分左右檢校輦輿皆書令史二人騎從次左右武衛五牛旗輿五赤青居左黄居中白黑居右皆八人執之平巾幘大口絝衫從旗色左右威衛隊正各一人主之騎執銀裝長刀

次乘黄令一人丞一人分左右檢校玉路皆府史二人騎從次金路象路革路木路皆駕六馬駕士三十二人次五副路皆駕四馬駕士三十八人次耕根車駕六馬駕士三十二人次安車四望車皆駕四馬駕士二十四人次羊車駕果下馬一小史十四人次屬車十二乘駕牛駕士各八人次門下中書祕書殿中四省局官各一人騎分左右夾屬車各五人從唯符寶以十二人從次黄鉞車上建黄鉞駕二馬左武衛隊正一人在車駕士

十二人次豹尾車駕二馬右武衛隊正一人在車駕士十二人次左右威衛折衝都尉各一人各領掩後二百人步從五十人為行大戟五十人刀楯欑五十人弓箭五十人弩五十人皆黑鍪甲覆膊臂韝横行次左右領軍衛將軍二人領步甲隊及殳仗各二人執䝟䝏從次前後左右廂步甲隊次左右廂黄麾仗次左右廂殳仗次諸衛馬隊左右廂各二十四自十二旗後屬于玄武隊前後有主帥以下四十人皆戎服大袍二人引旗一

人執二人夾二十人執矟餘佩弩弓箭第一辟邪旗左右金吾衛折衝都尉各一人主之皆戎服大袍佩弓箭橫刀騎第二應龍旗第三玉馬旗第四三角獸旗左右領軍衛果毅都尉各一人主之第五黃龍負圖旗第六黃鹿旗左右威衛折衝都尉各一人主之第七飛麟旗第八駃騠旗第九鸞旗左右武衛果毅都尉各一人主之第十鳳旗第十一飛黃旗左右驍衛折衝都尉各一人主之第十二麟旗第十三角端旗以當御第十四赤

熊旗左右衛折衝都尉各一人主之第十五兕旗第十六太平旗左右驍衛果毅都尉各一人主之第十七犀牛旗第十八駿䮼旗第十九騼䮫旗左右武衛折衝都尉各一人主之第二十騶牙旗第二十一蒼烏旗左右威衛果毅都尉各一人主之第二十二白狼旗第二十三龍馬旗第二十四金牛旗左右領軍衛折衝都尉各一人主之其服皆如第一次玄武隊次衙門一居玄武隊前大戟隊後執者二人夾四人皆騎分左右亦綦襖

黄袍黄冒次衙門左右廂廂有五門執夾人同上第一門居左右威衛黑質步甲隊之後白質步甲隊之前第二門居左右衛步甲隊之後左右領軍衛黄麾仗之前第三門居左右武衛黄麾仗之後左右驍衛黄麾仗之前第四門居左右領軍衛黄麾仗之後左右衛步甲隊之前第五門居左右武衛白質步甲隊之後黑質步甲隊之前五門别當步甲隊黄麾仗前馬隊後各六人分左右戎服大袍帶弓箭横刀凡衙門皆監門校尉六人

分左右執銀裝長刀騎左右監門衛大將軍將軍中郎將廂各廵行校尉一人往來檢校諸門中郎將各一人騎從左右金吾衛將軍循仗檢校各二人執𩯭矟騎從左右金吾衛果毅都尉二人糾察仗内不法各一人騎從駕所至路南向將軍降立于路右侍中前奏請降路天子降乗輿而入繖扇華蓋侍衛駕還一刻擊一鼓為一嚴仗衛還於塗三刻擊二鼓為再嚴將士佈隊仗侍中奏請中嚴五刻擊三鼓為三嚴黄門侍郎奏請駕發

鼓傳音發鶊鼓吹振作入門太樂令命撞蕤賓之鍾左五鍾皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戛敔樂止既入鼓柷奏太和之樂回路南向侍中請降路乘輿乃入繖扇侍御警蹕如初至門戛敔樂止皇帝入侍中版奏請解嚴叩鉦將士皆休

唐書卷二十三上